

لذلك استدلوا على ضعف الفساء بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيمٌ ﴾ (٢٨) [يوسف] وما دام أن كيدهن عظيم ، فضعهن أيضاً عظيم أو حتى أعظم .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (٢٩) [الأنبياء] والأخسرون جمع أخسر ، على وزن أفعل : ليدل على المبالغة في الخُسْران ، وقد كانت خسارتهم في مسألة حَرْق إبراهيم من عِدَّة وجوه : أولاً أن إبراهيم عليه السلام لم يُصِبه سوء رغم إلقاءه في النار ، ثم إنهم لم يَسْلَمُوا من عداوته ، وبعد ذلك سيُجازون على فعلهم ، هذا في الآخرة ، فأى خُسْران بعد هذا ؟

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَجَعَلْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٣٠)

﴿ تَجَنَّبَاهُ .. ﴾ (٣١) [الأنبياء] يعنى : كان هناك شرٌ يصيبه ، وأذى يلحق به ، فنجَّاه الله منه ، وهذه النجاة مستمرة ، فبعد أن أنجاه الله من النار انجاه أيضاً مما تعرَّض له من أذاهم .

﴿ وَلُوطًا .. ﴾ (٣٢) [الأنبياء] وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم ﴿ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٣٣) [الأنبياء] أى : قلنا لإبراهيم : أترك هذه الأرض - وهى أرض بابل من العراق - واذهب إلى الأرض المقدسة بالشَّام ، وَخُذْ مَعَكَ ابْنَ أَخِيكَ ، فبعد أن نجاهما الله لم يتركهما في هذا المكان ، بل اختار لهما هذا المكان المقدس .

والأرض حينما تُوصَف يُراد بها أرضاً مُحدَّدة مخصوصة ، فإذا لم تُوصَف فتطلق على الأرض عامة إلا أن يعينها سياق الحال ، فمثلاً لما قال أخو يوسف : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذُنَ لِي أَبِي ﴾ (٨٠) [يوسف]

فالسِّيَاقُ يُوضِّحُ لَنَا أَنَّهَا أَرْضُ مِصْرَ .

لكن قوله : ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ .. ﴾ (١٠٤) [الإسراء] فلم تُعَيَّنْ ، فدلَّ ذلك على أنها الأرض عامة ، اسكنوا كُلَّ الأرض ، يعنى : تبحثوا فيها ، ليس لكم فيها وطن مستقل ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ آمَماً .. ﴾ (١٦٨) [الأعراف] فإنما أراد الله تجميعوا من الشتات ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ .. ﴾ (١٠٤) [الإسراء] أى : المرة التى سينتصرون فيها ﴿ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ (١٠٤) [الإسراء] وهكذا يتجمعون فى مكان واحد ، فيسهلُ القضاء عليهم .

ومعنى ﴿ بَارَكْنَا فِيهَا .. ﴾ (٧١) [الأنبياء] البركة قد تكون مادية أو معنوية ، وهى الزروع والثمار والأنهار والخيرات ، أو بركة معنوية ، وهى بركة القِيمِ فى الأرض المقدسة ، وهى أرض الأنبياء ، ومعالم النبوة والرسالات .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ^(١)

وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ (٧٢)

يعطينا الحق سبحانه هنا نقطة من قصة إبراهيم لكن بعيدة عما نحن بصدد من الحديث عنه ، فقد رهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا الله قال : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١٠٠) [الصافات] مع أنه كان عنده

(١) النافلة : الحفيد ، لأنه زيادة بعد الابن ، [القاموس القويم ٢ / ٢٨٠] ، قال القرطبي فى تفسيره (٦ / ٤٤٨٤) : « أى : زيادة ؛ لأنه دعا فى إسحاق ، وزيد فى يعقوب من غير دعاء ، فكان ذلك نافلة ، أى : زيادة على ما سأل ، ويُقال لولد الولد نافلة : لأنه زيادة على الولد » .

إسماعيل ، لكن إسماعيل من هاجر ، وقد تحركت مشاعر الغيرة لدى سارة ، ووجدت في نفسها ما تجده النساء في مسألة الولد ، وكيف يكون لإبراهيم ولد من هاجر التي زوّجتها له دون أن يكون لها مثله ، لذلك ألحّت سارة على إبراهيم أن يدعو الله أن يرزقها الولد ، فدعا إبراهيم ربه ، وأراد الحق سبحانه أن يجيب إبراهيم ، وأن يحقق له ما ترجوه زوجته ، لكن أراد أن يعطيه هذا الولد في ملحظ عقدي يُسجل ولا يزول عن الأذهان أبداً ، ويظل الولد مقترناً بالحادثة .

فبداية قصة إسحق لما أمر الله نبيه إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل ، فأخبره برؤياه : ﴿ يَسْبِيئِي إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى .. ﴾ (١٠٢) [المصافات]

أراد إبراهيم أن يُشرك ولده معه في هذا الاختبار ، وألاً يأخذه على غرة حتى لا تتغير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهو لا يعلم ما حدث ، وأراد أيضاً ألا يحرم ولده من الثواب والاجر على هذه الطاعة وهذا الصبر على البلاء .

أما إسماعيل فمن ناحيته لم يعارض ، ولم يقل مثلاً : يا أبت هذه مجرد رؤيا وليست وحياً ، وكيف نبني عليها ، بل نراه يقول : ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ .. ﴾ (١٠٢) [المصافات] ولم يقل : أفعل ما تقول ، فما دام الأمر من الله فافعل ما أمرت به ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠٢) [المصافات]

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا .. ﴾ (١٠٣) [المصافات] أي : هما معاً إبراهيم وإسماعيل ﴿ وَكَانَ لِلنَّجْبِينَ ﴾ (١٠٣) [المصافات] يقال : تله يعني جعل رأسه على

(١) تله : انقاد على وجهه على الأرض ، وقوله ﴿ وَكَانَ لِلنَّجْبِينَ ﴾ (١٠٣) [المصافات] . أي : انقاد وجبينه ووجهه إلى الأرض . [القاموس القويم ١/ ١٠١] .

القل ، وهو المكان المرتفع من الأرض ، و ﴿لَلْجَبِينِ﴾ (١٠٢) [المصافات]
يعنى : جعل جبهته مباشرة للأرض ، بحيث يذبحه من قفاه ، وهذا
هو الذَّبْحُ العاجل المنمر .

﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ (١٠١) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا .. ﴿﴾ [الصافات]
وما دُمْتَ صَدَّقْتَ الرؤيا ، فلكَ جزاء الإحسان ! لأنك أسرعت بالتنفيذ
مع أنها رؤيا ، كان يمكنه أن يتراخى فى تنفيذها ، لكنه بمجرد أن
جاء الأمر قام وولده بتنفيذه .

إنن : الحق سبحانه لا يريد من عبده إلا أن يُسَلِّمَ بقضائه ،
وصدق القائل^(١) :

سَلَّمَ لِرَبِّكَ حُكْمَهُ فَلِحُكْمِهِ يَقْضِي - حتى تستريح وتنعم
وانكسر خليل الله فى ذبْحِ ابنه - إذ قال خالفه فلما أسلماً
لذلك لا يرفع الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رضى به . فلا
أحد يُجبر الله على شيء . وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى -
بالأب حين يدخل ، فيجد ولده على أمر يكرهه ، فيزجره أو يضربه
ضربة خفيفة تُعبِّر عن غضبه ، فإن خضع الولد لأبيه واستكان عاد
الوالد عطفاً حانياً عليه وربما احتضنه وصالحه ، أمّا لو عارض الولد
وتججّع فى وجه والده فإنه يشتد عليه ويضاعف له العقوبة ، وتزداد
قسوته عليه .

وهكذا الحال مع إبراهيم ﴿وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (١٠٧) [الصافات]
فقدینا له إسماعيل ، ليس هذا فقط بل ﴿وَبَشَرْنَاهُ إِسْحَاقَ﴾ (١١٢) [الصافات]
ثم زاده بأن جعل إسحق أيضاً نبياً مثل إسماعيل ، هذه هى
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب .

هنا يقول تعالى : ﴿وَرَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً.. (٧٢)﴾ [الأنبياء] والنافلة : الزيادة ، وقد طلب من ربه ولداً من الصالحين ، فبشّره الله بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء : لذلك قال ﴿نَافِلَةً.. (٧٢)﴾ [الأنبياء] يعنى : أمر زائد عما طلبت ، فإجابة الدعاء بإسحق ، والزيادة بـيعقوب ، وسرور الإنسان بولده كبير ، وبولد ولده أكبر ، كما يقولون : « أعز من الولد ولد الولد » والإنسان يضمن بقاء نكره فى ولده ، فإن جاء ولد الولد ضمن ذكره لجيل آخر .

والهبة جاءت من الله : لأن المرأة لم تكن صالحة للإنجاب ، بدليل قوله تعالى : ﴿فَاقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَةٍ^(١) فَصَكَّتْ^(٢) وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩)﴾ [الذاريات] فرد عليها : ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.. (٧٣)﴾ [ممد] أى : أنه سبحانه قادر على كل شيء .

ويقول الحق سبحانه : ﴿وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢)﴾ [الأنبياء] فالحنيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية ، ومبالغة فى الإكرام ، ثم يمتن الله على الجميع بأن يجعلهم صالحين ، ويجعلهم أنبياء ، كما قال فى آية أخرى : ﴿وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (٤١)﴾ [مريم]

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا الْمُسْلِمِينَ (٧٢)﴾

(١) الصرة : تقطيب الوجه ، والصيحة ، والجماعة ، أى : قبلت فى صيحة من التعجب ، أو فى تقطيب وجه استيعاباً وتعجباً ، أو فى جماعة من خدمها . [القاموس القويم ٢٧٢/١]
(٢) الصك : الضرب الشديد بالشيء المريض ، وقيل : هو الضرب عمارة بأى شيء كان . [لسان العرب - مادة : صكك]

أئمة : ليس المقصود بالإمامة هنا السلطة الزمنية من باطنهم .
إنما إمامة القدوة بأمر الله ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ..﴾ (٧٢) ﴿[الأنبياء] فهم
لا يصدرُونَ في شيء إلا على هدى من الله .

وقوله تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ..﴾ (٧٢) ﴿[الأنبياء] أي :
يفتح لهم أبواب الخير ويُيسّر لهم ظروفه : لأن الموفق الذي يتوفّر
لديه الاستعداد للخير يفتح الله له مصارف الخير ويُعينه عليه

﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ..﴾ (٧٣) ﴿[الأنبياء] وإقامة الصلاة هي :
عين الخيرات كلها : لأن الخيرات نعمة . لكن إقامة الصلاة حضرة في
جانب المنعم سبحانه ، فالصلاة هي خير الخير .

ومع ذلك نجد مَنْ يتشاغل عن الصلاة ، ويعتذر بالعمل وعدم
الوقت ... الخ وكلها أعذار واهية ، فكنت أقول لبعض هؤلاء : بالله
عليك لو احتجت دورة المياه أتجد وقتاً أم لا ؟ بقول : أجد الوقت ،
فلماذا - إذن - تحتال في هذه المسألة وتدبر الوقت اللازم ،
ولا تحتال في وقت الصلاة ؟

وربك عز وجل لو علم منك أنك تُجيب نداءه لسهّل لك الإجابة ،
وقد رأينا الحق سبحانه يُسخر لك حتى الكافر ليعينك على أمر
الصلاة .

ففي إحدى سفرياتنا إلى بلجيكا رأينا أن أولاد المسلمين هناك
لا يدرسون شيئاً من الدين الإسلامي في المدارس ، بل يُدرسون لهم
الدين المسيحي ، فطلبنا مقابلة وزير المعارف عندهم ، وتكلمنا معه في
هذا الأمر ، وكانت حجتنا أنكم قبلتم وجود هؤلاء المسلمين في بلادكم
لحاجتكم إليهم ، واسهامهم في حركة حياتكم ، ومن مصلحتكم أن يكون
عند هؤلاء المسلمين دين يراقبهم قبل مراقبتكم أنتم ، وأنتم أول

المستفيدين من تدريس الدين الإسلامى لأولاد المسلمين .
وفعلًا فى اليوم القالى أصدرُوا قرارًا بتدريس الدين الإسلامى فى
مدارسهم لأولاد المسلمين : ذلك لأن الإسلام دين مثمر ، ودين
إيجابى تضمنه وتأمّنه .

فلاهمية الصلاة ذكرها الحق سبحانه فى أول أفعال الخيرات ، وفى
مقدمتها ، فقمة الخيرات أن تتواجد مع الإله الذى يهبك هذه الخيرات .

﴿ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ .. ﴾ (٧٣) [الأنبياء] والزكاة تطبيق عملي للاستجابة
لله حين تُخرج جزءًا من مالك لله ، والصلاة دائماً ما تُقرن بالزكاة ،
فالعلاقة بينهما قوية . فالزكاة تضحية بجزء من المال ، والمال فى
الحقيقة نتيجة العمل ، والعمل فرع الوقت ، أما الصلاة فهي تضحية
بالوقت ذاته .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ (٧٣) [الأنبياء] أى : مطيعين
لأوامرنا ، مجتنبين لنواهينا ، فالعبادة طاعة عابد لمعبوده .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ طَاءَ آيَاتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ
الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَبْسِيتَ^(١) إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا سَوِيًّا فَسِيقِينَ^(٢) ﴾ (٧٤)

(١) هي قرية ، مَدُوم ، قال ابن عباس : كانت سبع فرس ، قلب جبريل عليه السلام ستة
وأبقي واحدة للوط وعياله . وهي زَغَر التي فيها التمر من كورة فلسطين إلى حد السراة .
ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز ذكره القرطبي فى تفسيره (٤٤٨٤ / ٦)
(٢) قال القرطبي فى تفسيره (٤٤٨٥ / ٦) : فى الخبائث التي كانوا يعملونها فولان
أحدهما : اللواط . والثاني : الضراط . أى : كانوا يتضارطون فى ناديتهم ومجالسهم .

﴿وَلَوْطًا .. (٧٤)﴾ [الأنبياء] جاءت منصوبة : لأنها معطوفة على قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ .. (٥٦)﴾ [الأنبياء] وأيضا : آتيناه لوطاً رشده . والحكم : يعنى الحكمة ، وأصله من الحكمة^(١) التى تُرَضَّع فى حنك الفرس : لأن الفرس قد يشرب بصاحبه أو يتجه إلى جهة غير مرادة لراكبه : لذلك يوضع فى حنكه اللجام أو الحكمة . وهى قطعة من الحديد لها طرفان . يتم توجيه الفرس منهما يمينا أو شمالا .

ومن ذلك الحكمة ، وهى وَضْعُ الشَّيْءِ فى موضعه . ومنه الحكم ، وهو : وضع الحق فى مَرَضَعِهِ من الشاكي أو المشكو أى : الخصمين .

﴿وَلَوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا .. (٧٤)﴾ [الأنبياء] وفرق بين العلم والحكم : العلم أن تُحَقِّقَ وتعرف ، أما الحكم فسلوك وتطبيق لما تعلم ، فالعلم تحقيق والحكم تطبيق .

ثم يقول تعالى : ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ .. (٧٤)﴾ [الأنبياء] فقد نجى الله إبراهيم عليه السلام من النار ، وكذلك نجى لوطاً من أهل القرية التى كانت تعمل الخبائث ، والخبائث فى قوم لوط معروفة^(٢)

لذلك يقول بعدها : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (٧٤)﴾ [الأنبياء] ورجل السوء هو الذى يسوء كل من يخالطه ، لا يسوء البعض بون البعض ، فكل من يخالطه أو يحتك به يسوؤه .

(١) الحكمة : حديدة فى اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالطة راكمه . [لسان العرب - مادة : حكم] .

(٢) أخرج ابن عساکر عن أبى أمامة الباهلى قال : كان فى قوم لوط عشر خصال يعرفون بها : لعب الحمام . ورمى البندق . والمكاء (الصُّفِيرُ بالقلم) . والخذف فى الأنداء (رمى الحصى أو الثوب) . وتسميط الشعر . وقرقة الطك (اللبان) . وإسبال الإزار (إطلالته حتى يجاوز الكعبين) . وحبس الأنثية . وإتيان الرجال . والمنامة على الشراب . وستزيد هذه الأمة عليها . [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٦٤٤/٥] .

والفسق : الخروج عن أوامر التكليف ، وهذا التعبير ككل التعابير القرآنية مأخوذ من واقعيات الحياة عند العرب ، فأصل الفسق من فسقت الرطبة عن قشرتها حين تستوى البلعة فتنفصل عنها القشرة حتى تظهر منها الرطبة ، وهذه القشرة جعلت لتؤدي مهمة ، وهي حفظ الثمرة ، كذلك نقول في الفسق عن المنهج الديني الذي جاء ليؤدي مهمة في حياتنا ، فمن خرج عنه فهو فاسق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٧٥)

كيف ؟ ألسنا جميعاً في رحمة الله ؟ قالوا : لأن هناك رحمة عامة لجميع الخلق تشمل حتى الكافر ، وهناك رحمة خاصة تعدى الرحمة منه إلى الغير ، وهذه يعنون بها النبوة ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) [الزخرف] فردَّ الله عليهم : ﴿ أَهْم يَقْسَمُونَ بِرَبِّكَ .. ﴾ (٣٢) [الزخرف] أي : النبوة . ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٣٣) [الزخرف]

فكيف يقسمون رحمة الله التي هي النبوة . وهي قمة حياتهم ، ونحن نقسم لهم أرزاقهم ومعاشهم في الدنيا ؟

فصعني ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا .. ﴾ (٧٥) [الأنبياء] أي : في ركب النبوة ﴿ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٧٥) [الأنبياء] أي : للنبوة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، لكن قمة هذه الرحمة جاءت في النبي الخاتم والرسول الذي لا يستدرك عليه برسول بعده : لذلك خاطبه ربه بقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠٧) [الأنبياء]

فالرسل قبل محمد ﷺ كانوا رحمة لأممهم ، أما محمد فرحمة لجميع العالمين .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من الرسل :

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ٧٦ ﴾

قرله تعالى : ﴿ وَنُوحًا .. (٧٦) ﴾ [الأنبياء] مثلما قلنا في ﴿ وَلُوطًا .. (٧٤) ﴾ [الأنبياء] أي : آتيناه هو أيضا رُشدَه ﴿ إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ .. (٧٦) ﴾ [الأنبياء] والنداء في حقيقته : طلب إقبال ، فإن كان من أعلى لادنى فهو نداء ، وإن كان من مُساوٍ لك فهو التماس ، فإن كان من أدنى لأعلى فهو دعاء ، فحين تقول يا رب : الياء هنا ليست للنداء بل للدعاء .

وحين تمتحن تلميذا تقول له : أعرب : رب اغفر لي ، فلو كان نبيها يقول : رب مدعو . والتقدير يا رب ، ومن قال : منادى نسامحه لأنه صحيح أيضا ، فالياء في أصلها للنداء ، لكنه غير دقيق في الأداء ، كذلك في : اغفر لي ، إن قال فعل أمر تعطيه نصف الدرجة ، أما إن قال دعاء فله الدرجة الكاملة .

فعازا قال نوح عليه السلام في نداءه ٩ الصراد قوله : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ١١ ﴾ (٢٦) [نوح] فاستجاب الله لنبيه نوح عليه السلام : ﴿ فَجَئْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) ﴾ [الأنبياء] والمراد بالكرب ما لبثه نوح في دعوة قومه من عمر امتد ألف سنة إلا خمسين عاما ، وما تحملَه في سبيل دعوته من عنت ومشقة قال الله فيها :

(١) الديار - من يسكن الدار أو من يتمركز فيها ويدير فيها بحرية . ويقال : ما بالدار ديار .
أي : ما فيها أحد . ومعنى دعاء نوح عليه السلام : أي : لا تذر أحدا منهم حيا .
[القاموس القويم ٢٣٧/١] .

﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا^(١) ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ (٩)

[نوح]

ثم لما أمره الله بصناعة الفلك أخذوا يسخرون منه : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفَلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ .. ﴾ (٣٨) ﴿ [مرد]

إذن : استجاب الله دعاءه ونداءه ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ .. ﴾ (٧١) ﴿ [الانبياء]
وفي موضع آخر : ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ (٧٥) ﴿ [المصافات]
فوصف الحق سبحانه إجابته لنوح بـ (نَعَمْ) الدالة على المدح .

فهو يعني ذلك أن هناك مَنْ يكون بَشَرٌ المجيب : قالوا : نعم إذا سألته شيئاً فأجابه إليه وهو شَرٌّ لك ، أما الحق سبحانه فهو نَعَمْ المجيب : لأنه لا يُجيبك إلا بما هو صالح ونافع لك ، فإن كان في دعائك شَرٌّ رَدُّه لعلمه سبحانه أنه لن ينفعك .

وكان الحق الأعلى سبحانه يقول لك : أنا لستُ موظفاً عندك ، أجبك إلى كُلِّ ما تطلب ، إنما أنا قَيُّومٌ عليك ، وقد تدعو بما تظنه خيراً لك ، وأعلم بأزلية علمي أن ذلك شر لا خير فيه ، فيكون الخير لك ألا أجيبك : لأنني نَعَمْ المجيب .

وهبُ أن الله تعالى يجيب كُلَّ مَنْ إلى ما يريد ، فكيف حال الأم التي تغضب مثلاً من وحيدها ، وفي لحظة الغضب والثورة تدعو عليه فتقول مثلاً : (إلهي أشرب نارك) ؟ فالحق - تبارك وتعالى - حين يردُّ مثل هذا الدعاء هو نَعَمْ المجيب : لأنه نَعَمْ المانع .

(١) استغشوا ثيابه وتغشى بها : تغطى بها كي لا يرى ولا يسمع . [لسان العرب - مادة : غشى] .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ١١ ﴾ [الإسراء] أى : يدعو ويُلح في الدعاء بما يظنه خيراً ، وهو ليس كذلك .

﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٧ ﴾

ما زالت الآيات تقصُّ علينا طرفاً موجزاً من ركب النبوات ، ونحن في سورة الأنبياء ، وحينما نتأمل هذه الآية نجد أن الله تعالى يُعَذِّبُ بالماء كما يُعَذِّبُ بالنار ، مع أنهما ضدَّان لا يلتقيان ، فلا يقدر على هذه المسألة إلا خالقهما سبحانه وتعالى .

وقصة غرق قوم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سدِّ مارب أحدثنا عقدة عند أهل الجزيرة العربية ، قصاروا حين يروون الماء يخافون منه ويبتعدون عنه ، حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون قِربهم ؛ ذلك لطمسهم بخطر الطوفان ، وأنه لا يُصَدُّ ولا يَرْتَمِ عنهم شيء .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بنى إسرائيل من بعد موسى :

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ ٧٨ ﴾^(١)
فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكَُنَّا لَهُمْ شَهِيدِينَ ﴿ ٧٨ ﴾

(١) النفس : الرعى بالليل . نفست : أى : رعت فيه ليلاً . [تفسير القرطبي ١٤٨٦/٦] .
نفست الإبل : إذا تفرقت فرقت بالليل من غير علم راعيها . [لسان العرب - مادة : نفس] .

يحكم أن تعنى أن هناك خصومة بين طرفين ، والحَرْث : إثارة الأرض وتقليب التربة ؛ لتكون صالحة للزراعة ، وقد وردت كلمة الحَرْث أيضاً في قوله تعالى : ﴿رَبِّهِلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ (٢٠٥)﴾ [البقرة] والحَرْث ذاته لا يهلك ، إنما يهلك ما نشأ عنه من زُرُوع وثمار ، فسمي الزرع حَرْثاً ؛ لأنه ناشئ عنه ، كما في قوله تعالى أيضاً : ﴿كَمَثَلٍ رِيعٍ فِيهَا صِرٌّ^(١) أَصَابَتْ حَرْثَ قَرْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَمْلَكَتْهُ .. (١١٧)﴾ [ال عمران]

لكن ، لماذا سمي الحَرْث زَرْعاً ، مع أن الحَرْث مجرد إعداد الأرض للزراعة ؟ قالوا : ليس لأنه لا يمكن الزرع إلا بحَرْث ؛ لأن الحَرْث إهالة تربة الأرض ، وهذه العملية تساعد على إدخال الهواء للتربة وتجفيفها من الماء الزائد ؛ لأن الأرض بعد عملية الري المتكررة يتكون عليها طبقة زبدية تسد مسام التربة ، وتمنع تبخر المياه الجوفية التي تسبب عطياً في جذور النبات .

لذلك ، ليس من جودة التربة أن تكون طينية خالصة ، أو رملية خالصة ، فالأرض الطينية تُمْسِكُ الماء ، والرملية يتسرب منها الماء ، وكلاهما غير مناسب للنبات ، أما التربة الجيدة ، فهي التي تجمع بين هذه وهذه ، فتسمح للنبات بالتهوية اللازمة ، وتُعْطِيهِ من الماء على قدر حاجته .

(١) المَرْ : البرد الشديد . [القاموس القويم ٢٧٤/١] قال ابن كثير في تفسيره (٢٩٧/١) : « عن ابن عباس أيضاً ومجاهد (فيها صر) أي : نار ، وهو يرجع إلى الأول ، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والشجار ، كما يحرق الشيء بالنار » .

لذلك سَمَّى الزَّرْعَ حَرْثًا ؛ لأنه سببُ نمائه وزيادته وجودته .
وليفت أنظارنا أنه لا زَرْع بدون حَرْث ، كما جاء في قوله تعالى :
﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (١٢) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿ (١٣) [الرائعة]

ففي هذه المسألة إشارة إلى سُنَّة من سُنَن الله في الكون ، هي
أنك لا بُدَّ أن تعمل لتتأل ، فربك وخالقك قدَّم لك العطاء حتى قبل أن
تُوجد ، وقبل أن يُكلفك بشيء ، ومكثت إلى سنِّ البلوغ ، تأخذ من
عطاء الله دون أن تُحاسب على شيء من تصرفاتك .

وكذلك الأمر في الآخرة سيعطيك عطاءً لا ينتهى ، دون أن تتعب
في طلبه ، هذا كُلُّه نظير أن تطيعه في الأمور الاختيارية في سنِّ
التكليف .

إذن : لقد نلتَ قبل أن تعمل ، وستنال في الآخرة كذلك بدون أن
تعمل ، فلا بُدَّ لك من العمل بين بدايتك ونهايتك لتنال الثمرة .

لذلك ، في الحديث الشريف يقول ﷺ : « أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ
أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ »^(١) ما دام قد عمل فقد استحق الأجر ، والأمر كذلك
في مسألة الحرث .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِذْ نَفَخَتْ فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ .. ﴾ (٧٨) [الأنبياء] هذه
خصومة بين طرفين ، احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده
زَرْع ، وآخر عنده غنم ، فالغنم شردت في غفلة من صاحبها فأكلت
الزَرْع ، فاشتكى صاحبُ الزرع صاحبَ الغنم لداود ، فحكم في هذه

(١) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ، (٧ / ١٤٢) من حديث أبي هريرة ، والطبراني في
المعجم الصغير (١ / ٢٠) من حديث جابر بن عبد الله ، وابن ماجه في سننه (٢٤٤٢)
من حديث عبد الله بن عمر ، وفي سند ابن ماجه ضعيفان . قاله البوصيري في الزوائد .

الفضية بان يأخذَ صاحبُ الزرعِ الغنمَ ، وربما وجد سيدنا داود أن
الزرع الذي أثلغته الغنم يساوى ثمنها .

فحينما خرج الخصمان لقيهما سليمان - عليه السلام - وكان فى
الحادية عشرة من عمره ، وعرف منهما حكومة أبيه فى هذه القضية ،
فقال : (غير هذا أرفق بالفريقين)^(١) فسمي حكم أبيه رفقاً ، ولم
يتهمه بالجور مثلاً ، لكن عنده ما هو أرفق .

فلما بلغت مقالته لآبيه سألته : ما أرفق بالفريقين ؟ قال سليمان :
نعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها ، ونعطى
الأرض لصاحب الغنم يصلحها حتى تعود كما كانت ، ساعتها يأخذ
صاحب الغنم غنمه ، وصاحب الزرع زرعه .

ومعنى ﴿ نَفْثْنَا .. ﴾ (٧٨) [الأنبياء] نقول : نفث الشيء أى : أخذ
حجماً فرق حجمه ، كما لو أخذت مثلاً قطعة من الخبز أو البقسماط
ووضعتها فى لبن أو ماء ، تلاحظ أنها تنتفش ويزداد حجمها نقول :
انتفشت ، كما نقول لمن يأخذ حجماً أكثر من حجمه : « أنت نافث
ريشك » .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ شَهِيدِينَ ﴾ (٧٨) [الأنبياء] أى

مراقبين .

(١) تذكروا القرصين فى تفسيره (٤٤٨٧/٦) أن سليمان سأل الخصمين بعد أن خرجا من عند
أبيه داود ، بم قضى بينكما نبي الله داود ؟ فقالا : قضى بالغنم لصاحب الحرث فقال :
لنن الحكم غير هذا ، انصرفا سعي فأتى آياه فقال : « يا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذا ،
ورأيت ما هو أرفق بالجميع » وقال حكمه بين الخصمين . فقال داود : وفقت يا بنى
لا يقطع الله فيك .

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّ آيَاتِنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا
مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (٧٨)

فداود وسليمان - عليهما السلام - نبيان ، لكل منهما مكانته ،
وقد أعطاهما الله حُكْمًا وعِلْمًا ، ومع ذلك اختلف قولهما في هذه
القضية ، فما توصل إليه سليمان لا يقدح في عِلْمِ داود ، ولا يطلع
في حُكْمه .

وما أشبه حُكْم كُلِّ من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى ،
ومحكمة درجة ثانية ، ومحكمة النقض ، ومحكمة الاستئناف ، وإياك
أن تظن أن محكمة الاستئناف حين ترد قضاء محكمة درجة أولى أنها
تطعن فيها .

فهذا مثل قوله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ .. ﴾ (٧٨) [الانبياء] فجاء
بحكم غير ما حكم به أبوه ؛ لذلك فالقاضي الابتدائي قد يحكم في
قضية ، ويتم تأجيلها إلى أن يترقى إلى قاضي استئناف ، فيقرأ نفس
القضية لكن بنظرة أخرى ، فيأتي حُكْمه غير الاول .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ .. ﴾ (٧٩)
[الانبياء] حينما جمع السياق القرآني بين داود وسليمان أراد أن يبين
لنا طرفاً مما رهبهما الله ، فقوله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ .. ﴾ (٧٨)
[الانبياء] مظهر من مظاهر امتيازهِ ، وهنا يبين ميزة داود عليه
السلام : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ .. ﴾ (٧٩) [الانبياء]
والتسخير : قهر المسخر على فعل لا يستطيع أن ينفك عنه .

وليس مختاراً فيه ، ونلاحظ هنا الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى : أولاً :
سَخَّرَ الجبال وهي جماد ، ثم الطير وهي أَرْقَى من الجماد ، لكن إنْ
تصوَّرْنَا التسبيح من الطير ؛ لأنه حَيٌّ ، وله روح ، وله حركة وصوت
مُعَبَّرٌ ، فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟

بعض العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر
التفسير ، لا بعمق ونظر في لبِّ الأشياء ، فالجبال يرونها جامدة ،
ليس لها صوت مُعَبَّرٌ كما للطير ؛ لذلك يمجِّبون من القول بأن الجبال
تُسَبِّحُ ، فكيف لها ذلك وهي جمادات ؟

لكن : ما العجب في ذلك ، وأنت لو قُمْتَ بِمَسْحٍ شامل لأجناس
الناس في الأرض ، واختلاف لغاتهم وألسنتهم وأشكالهم وألوانهم
بحسب البيئات التي يعيشون فيها ، فالناس مختلفون في مثل هذه
الأمور متفقون فقط في الغرائز ، فالجوع والعطش والخوف والضحك
والعواطف كلها غرائز مشتركة بين جميع الأجناس ، وهذه الغرائز
المشتركة ليس فيها اختيار .

ألم تَرَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم]
فما دام أنه سبحانه الذي يَضْحِكُ ، والذي يُبْكِي ، فلن تختلف في هذه
الأمور .

فالكلام - إذن - من الأشياء التي يختلف فيها الناس ، وهذا
الاختلاف ليس في صوت الحروف ، فالحروف هي هي ، فمثلاً حين
ننطق (شرشل) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين
ولام ، فنحن - إذن - متحدون في الحروف ، لكن تختلف في معاني
الأشياء .

وقد يعزّ على بعض الحناجر أن تتطّق ببعض الحروف بطبيعة تكوينها ، فغير العربي لا ينطق الضاد مثلاً ، فليس عندهم إلا الدال . أما في العربية فعندنا فرق بين الدال العرفقة والضاد المفخمة ، وقرق بين السين والثاء ، وبين الزاي والذال ، وبين الهمزة والعين ، لذلك نجد غير العربي يقول في (على) : ألي ، فليس له قدرة على نُطق العين ، وهو إنسان ناطق بلغة ومُتكلّم .

فإذا كنا - نحن البشر - لا يفهم بعضهم بعضنا لغات بعض ، فهذا عربي ، وهذا إنجليزي ، وهذا فرنسي .. الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة لا تفهمها .

ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع ، فما سمعته الأذن يحكيه اللسان ، والأبكم الذي لا يتكلم كان أصمّ لا يسمع ، والمفل ينطق بما سمع ، فلر وضع الطفل الإنجليزي في بيئة عربية لنطق بالعربية .. وهكذا .

فلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطير أو لغة الجمادات ، وهي أشياء مختلفة عنا تماماً ، فلا يعنى عدم فهمنا للغاتهم أنهم ليست لهم لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويعبرون بها .

إذن : لا تستبعد أن يكون للأجناس الأدنى منك لغات يتفاهمون بها وأنت لا تفهمها ، بدليل أن الله تعالى أعطانا صورة من لغات الطير ، وهذه يعلمها من علمه الله ، كما امتنّ الله على سليمان وعلمه لغة الطير ، ففهم عنها وخاطبها .

وقد حكى الحق سبحانه وتعالى عنه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ ﴾ (النمل: ١٦) ولولا أن الله علمه لغة الطير ما علمها .

وما هو الهدد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقّد الطير ،
ولم يجد الهدد فتوعّد : ﴿ أَحْطَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾ (٧٧) [النمل]

ونلاحظ هنا دقّة سليمان - عليه السلام - فم استعراض مملكته ،
فلم يترك شيئاً حتى الهدد ، ونلاحظ أدبه في قوله : ﴿ مَا لِي لَا أَرَى
الْهُدُودَ أَمْ كُنَّا مِنَ الْفَائِزِينَ ﴾ (٢٠) [النمل] فقد اتهم نظره وشكّ أولاً ،
فربما الهدد يكون موجوداً ، ولم يره سليمان .

وانظر إلى قول الهدد للملك : ﴿ أَحْطَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ .. ﴾ (٢٢) [النمل]
ثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد : ﴿ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٢٤) [النمل]

ويعترض الهدد على هذا الشرك ، ويردّ عليه بشيء خاص به ،
ويظاهرة تهمه : ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ^(١) فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٥) [النمل]

فاختار الهدد مسألة إخراج الخبء : لأن منه طعامه ، فلا يأكل
من ظاهر الأرض ، بل لا بُدَّ أَنْ يَنْبِشَ الْأَرْضَ وَيُخْرِجَ خَبَاءَهَا لِيَأْكُلَهُ .

وكذلك النمل ، وهو أقلُّ من الهدد ، فقد كان للنملة مع سليمان
لغة ، وكلام ، وفهم عنها : ﴿ حَتَّى إِذَا اتُّوا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ
يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
(١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا .. ﴾ (١٩) [النمل]

(١) الخبء المخبوء المضمّن . [القاموس القويم ١/ ١٨٥] . قيل الخبء الذي في السموات
هو المطر ، والخبء الذي في الأرض هو النبات . قيل : والمصحح أن الخبء كل ما غاب
[لسان العرب - مادة : خبا] .

إذن : كان الكلام للنمل ، لكن فهمه سليمان ؛ لذلك قال : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ .. ﴾ (١٩) [النمل]

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فهمنا الله إياها .

ومع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ ﴾ (٧٩) [الأنبياء] قالوا : يعنى تسبيح دلالة . فهي بحالها تدل على الخالق سبحانه ، وليس المراد التسبيح على حقيقته ، وأولى بهم أن يعترفوا لها بالتسبيح ؛ لكنه تسبيح لا يفهم نحن ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٤٤) [الإسراء]

والآن نرى في طموحات العلماء السعى لعمل قاموس للغة الأسماك ولغة بعض الحيوانات ، ولا نستبعد في المستقبل عمل قاموس للغة الأحجار والجمادات ، وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم في المستقبل ؟ وهذه حقيقة أثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث .

والمزية التي أعطاها الله تعالى لنبيه داود - عليه السلام - ليست في تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسَبِّحُ معه ومع غيره ، إنما الميزة في أنها تُرَدَّدُ معه ، وتوافقه التسبيح ، وتجاوبه ، فحين يقول داود : سبحان الله تردد وراءه الجبال : سبحان الله . وكانهم جميعاً (كورس) يردد نشيداً واحداً .

وليس معنى الجماد أنه جامد لا حياة فيه ، فهو جماد من حيث صورة تكوينه ، ولو تأملت المحاجر في طبقات الأرض لوجدت بين الأحجار حياة وتفاعلاً وحركة منذ ملايين السنين ، ونتيجة هذه الحركة يتغير لون الحجر وتتغير طبيعته ، وهذا دليل الحياة فيها ، انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لوناً معيناً تراه يتغير مع مرور الزمن . إذن : في هذه الجمادات حياة ، لكن لا ندركها .

وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون في معجزات النبي ﷺ أنه سُبْحَ الحصى في يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح عقلى ، فالحجر مُسَبَّحٌ في يد رسول الله ، وفي يد أبى جهل ، إذن : قل : إن المعجزة هي أن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده .

فما من شيء في كون الله إلا وله حياة تناسبه . وله لغة يُسَبِّحُ الله بها ، أدركناها أم لم ندركها : لأن الكلام فرع وجود حياة ، وكل شيء في الوجود له حياة . فعلمية الكبريت هذه التى نستعملها يقول العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه التفاعلات دليل حركة وحياة .

ألم يقلُ الحق سبحانه وتعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨)

فكلُّ ما يقال له شيء - إلا وَجْهَ الله - هالك ، والهلاك يعنى أن فيه حياة : لأن الهلاك ضد الحياة . كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ﴾ (٤١)

فكلُّ شيء فى الوجود له حياة بقانونه ، وليس من الضرورى أن تسمع الكلام حتى تعترف بوجوده ، فهناك مثلاً لغة الإشارة ، وهى لغة مفهومة ومُعَبَّرَةٌ ، ألا ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقدِّمه للضيف مثلاً .

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهاز التلفزيون لَوْنٌ من ألوان الأداء ووسيلة من وسائل التفاهم ، إذن : الأداء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع ، إنما تتفاهم الأجناس ويُكَلِّم بعضها بعضاً كلِّ بلغته ، فإذا أراد الله أن يفيض عليك من إشرافاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات غيرك من الأجناس .